FARO ORIENTAL

AÑO II NÚMS. 19 Y 20

JULIO Y AGOSTO DE 1913

«No hay religión superior a la verdad.»
(Divisa de los Maharajás de Benarés.)

Pláticas breves

Sobre el tema de meditación inserto en el número anterior.

La Iniciación es lo más místico, puro y sutil de la vida humana; es la flor y el perfume del mundo.

Iniciación, místicamente hablando, en rigor sólo significa, entrar en el Sendero. Pero el Sendero, dada la infinita perfectibilidad de la mónada que va a recorrerlo, nunca se acaba y lo mismo que la Naturaleza y que el Amor, es constantemente el mismo y siempre nuevo.

Hay, por lo tanto, imposibilidad de definir exactamente donde está la entrada del Sendero; donde comienza la Iniciación. Y como el fin o realización de un conocimiento o una experiencia es el principio de otro; como no hay causa que no sea efecto de otra causa ni efecto que no sea causa de otro efecto, resulta que desde que el Ser se reconoce como iniciado, sucédense sin interrupción los grados, las etapas superiores de iniciación, como otras tantas iniciaciones nuevas cada vez más elevadas.

Un conocimiento que es la resultante de la evolución de la Ciencia hasta cierto

límite, es también una iniciación de un aspecto nuevo de la Ciencia. La Ciencia X + 1 queda totalmente modificada con respecto a X aún cuando el 1 haya surgido de la misma X.

Cada paso que el neófito avanza en el Sendero de la Iniciación, es también una Iniciación nueva.

Por esto, Iniciación, en la acepción general, ha dejado de ser el mero comienzo o ingreso en el Sendero, para indentificarse con el Sendero mismo.

Y así, se entiende por iniciado, el que ha entrado en el Sendero, cualquiera sea el trecho —por otra parte imprecisable— que en él haya recorrido.

De este modo, definir la iniciación es lo mismo que definir el Sendero, es decir, siempre que se entienda la palabra iniciación en el sentido místico que nosotros la empleamos, porque en una acepción más llana y popular, es el mero hecho de empezar una cosa, e iniciado aquél a quien se le comunican los principios fundamentales de un arte o conocimiento cualquiera, que él ha de aplicar por sí mismo. No es menos cierto que la acepción general existe igualmente en el fondo del caso particular de la Iniciación mística, sólo que ésta se refiere al Sendero y por lo tanto su definición se subordina a la de éste.

Uno de nuestros instructores ha definido el Sendero como *la evolución abreviada*. En otros términos podría decirse:

el perfeccionamiento humano por el camino más corto.

Corolario forzoso de estas premisas es que debe considerarse como falsa toda iniciación que no signifique un camino abreviado para el perfeccionamiento. Falsa iniciación es la que encierran los pretendidos tratados de artes ocultas; los grimorios de secretos maravillosos para obtener el poder, la riqueza o los goces; falsa iniciación aquella que invita a la personalidad humana a aferrarse cada vez más a las vanidades o complacerse en la dominación de los otros.

Y reciprocamente todos los conocimientos de las artes o de las ciencias, se convierten a su vez en iniciáticos, desde el momento en que se los ama tan sólo por la verdad, bondad y belleza que encierran y se los distingue o aprecia en proporción de su eficacia para el mejoramiento de la humanidad.

La distinción entre los conocimientos ocultos y los revelados es totalmente accidental. Secretos de los artífices de antaño están ahora incorporados a la industria profana sin el menor misterio, y en cambio hay procedimientos y métodos usualmente manejados en la antigüedad que, caídos en desuso o en olvido sólo son recordados por algunos curiosos de lo oculto.

No consiste por lo tanto, en la circunstancia de que un conocimiento sea oculto o revelado, su valor iniciático, sino en el

grado de su eficacia para el mejoramiento humano, comenzando, naturalmente, por sus primeros depositarios, que de ningún modo podrían intensificar las virtudes de la doctrina predicada, mejor que dando el ejemplo de su práctica y el testimonio de sus resultados.

De todo esto se infiere con claridad que la iniciaciòn no es más que una tendencia metafísica y sobre todo moral, que se propone orientar la aplicación de los conocimientos humanos de cualquier orden en un sentido positivo para abreviar la evolución. Como tal tendencia metafísica, hemos afirmado su mística pureza y sutitilidad. No es un código de leyes ni de costumbres; tampoco es un cuerpo de doctrina, pero es la tendencia a lo mejor desde el menos relativo de los posibles puntos de vista, y por esto la iniciación ha podido ser el lazo o vínculo unitivo entre personas de las más distintas creencias las cuales se han sentido capaces de fraternizar aún hallándose en condiciones diferentes, bajo los aspectos de ciencia o ignorancia, de fortuna o pobreza, de vejez o juventud, de opinión religiosa o política, etc.

Poco importa que uno se sepa o no iniciado; menos aún importa el darse o recibir este título: el que no pierde ocasión para trabajar en el perfeccionamento de sus semejantes y en el propio, y que destina á este fin supremo todas sus adquisiciones materiales, intelectuales y mo-

rales, es un verdadero iniciado. Por lo contrario no lo es en manera alguna, el sabio que trabaja con móviles utilitarios, tanto si su ciencia se compone de los conocimientos oficialmente admitidos, como si consta de doctrinas exóticas, raras o poco divulgadas; tanto si se halla reducido al empleo de las fuerzas físico-químicas, como si es capaz de producir mediante otras fuerzas menos conocidas, efectos inusitados y maravillosos.

Si imaginásemos el mundo como un pedrusco inerte, únicamente regido por una mecánica celeste enteramente automática, entonces la evolución humana, ora entregada a su lenta periodicidad, ora abreviada por la iniciación, sería un episodio muy poco importante de la historia del mundo, no obstante el gran número de artificiosas transformaciones que la humanidad ha operado dentro de la superficial película del planeta que a su alcance tiene. Pero si con arreglo a la poética y grandiosa concepción de los iniciados, aceptamos este episodio de la vida humana sobre la tierra, como una de las tantas encarnaciones de la vida universal que así se realiza y perfecciona, entonces se puede imaginar el perfeccionamiento humano como una aspiración de la vida del mundo.

La humanidad y su evolución, si para considerarlas nos colocamos màs allá de las vanidades e ilusiones individuales, expresa únicamente una de las etapas

morfológicas por medio de las cuales la Naturaleza desarrolla cualidades acerca de cuya función trascendental no tenemos la menor idea.

Al hablar de la iniciación como de la flor y el perfume del mundo, nos hemos propuesto mucho más que construir una metáfora literaria. No eludimos ninguna de las consecuencias doctrinarias que son sugeridas por el concepto de la flor, cuando se recuerda que ella expresa y resume todos los misterios sexuales tenidos en tan alta estima por la mayor parte de las antiguas tradiciones sagradas. Tampoco eludimos las nociones de belleza, poesía y espiritualidad, que en nuestra imaginación se asocian a la idea de perfume.

Y por consiguiente consideramos también como una falsa iniciación que no conduce al perfeccionamiento humano, el menosprecio por el amor y por el arte.

Tema de meditación

La Virtud empieza donde acaba la justicia

Ideas y observaciones de don Joaquín Carbonell y Vila

La Verdad tiene luz propia, opuesta a la luz física; reside en el fondo oscuro más interior de toda forma donde la luz física no alcanzará jamás, cualquiera que sea la transparencia de los cuerpos, puesto que excluye a éstos.

La Verdad no admite vestimenta alguna, ni siquiera una forma; la misma luz solar, la vela, la confunde, y tan solo ínfimas nociones de Ella, por reflejo aún, son perceptibles a la mente humana.

La Verdad está guardada por el más intenso de los fuegos, y nada puede llegar hasta Ella sin que el fuego lo consuma y volatilice.

***

La actividad ciega es peligrosa; donde quiera se presente, es un deber de la actividad consciente o evolucionada, orientarla y evitar que se desvíe, para que no se percate de que, si para caminar hacia arriba se requiere esfuerzo y sacrificio, basta ceder y abandonarse para caminar hacia abajo, lo cual es la *caída* disfrazada; y observe por el contrario, que si la tensión de las cuerdas se disminuye en el arpa, dejando que se aflojen, no dará ésta las notas afinadas que la armonía exige.

Si para *subir*, el peso (karma) consti-

tuye la resistencia que se opone; para *bajar*, es este peso la potencia que hacia abajo nos empuja.

Además, no surgen el tronco ni las ramas de la tierra antes que las raíces; y por esto la elevación del cerebro, cuando se produce, es posterior al desarrollo de la base, y por tanto las facultades elevadas, si aparecen, han de suceder a las facultades inferiores; no olvidando que la manifestación de unas y otras, depende del organismo que está al servicio de las mismas; así como en igualdad de causa, los efectos son proporcionales a los medios. Aquello que más se nutre, también más se desarrolla, y aquello que se descuida, más pronto o más tarde se atrofia.

Si se *encierran*, redeándolas de tinieblas, las malas inclinaciones, las pasiones bajas, y se hace *luz por arriba*; una humilde planta colocada en las mismas condiciones, nos muestra con su elocuencia silenciosa y magistral, qué camino es el más propio para la evolución; y los niños, ¿no son acaso tiernas plantas muy poco diferentes de las otras?

(**Continuará**).

Ecos de Hiranya

Con motivo de la lectura del primer párrafo del segundo capítulo del *Sanatana Dharma*, titulado «Los muchos», que dice así: «De lo inmanifestado surge lo manifestado cuando viene el día y cuando viene la noche todo se disuelve precisamente en Aquello que se llama lo Inmanifestado», se produjo poco más o menos el siguiente diálogo entre varios de los hermanos asistentes a una de las sesiones de la Logia Hiranya:

Decir: «de lo inmanifestado surge lo manifestado...» ¿equivale a decir que todo surge de la nada?

—Habría que pensarlo mucho.

—¿Qué es lo inmanifestado?

—Parece ser la nada.

—Y ¿qué se entiende por la nada?

—La nada es lo que no existe.

—Luego, lo inmanifestado ¿es lo que no existe?

—No; lo inmanifestado es lo que existe de un modo no aparente.

—Parece, pues, que la nada no coincide con lo inmanifestado. Volvamos a su definición: Decíamos que la nada es lo que no existe; ser y existir ¿son absolutamente sinónimos; tienen el mismo significado, o una cosa es *ser* y otra *existir?*

—Parece que fuera lo mismo.

—Entonces, lo que es en estado de in-

manifestación ¿sigue existiendo? o, dicho de otro modo, ¿lo que deja de existir, deja de ser?

—Parece que lo que nace, vive y muere, siempre ha sido, pero no ha existido siempre.

—Si dijéramos entonces que lo que es, siempre ha sido y jamás dejará de ser, mientras que sólo existe lo que ha nacido, existiendo mientras vive y dejando de existir cuando muere, ¿no habríamos aclarado nuestras ideas?

—Indudablemente.

—Examinemos, pues, de nuevo la definición de la nada. Habíamos dicho que la nada es lo que no existe; dada la diferencia establecida entre ser y existir, ¿no coincidiría en este caso la nada con lo inmanifestado?

—Sí, puesto que lo inmanifestado es lo no aparente, lo no visible, lo que no existe.

—Y si definiéramos la nada como lo que no es, ¿coincidiría con lo inmanifestado?

—Parece que no, porque lo inmanifestado es todo lo que no está manifestado y, por lo tanto, *es* de algún modo. Creo además que lo inmanifestado puede serlo de varias maneras.

1.º Por no ser manifestable como lo absoluto, lo incondicionado, lo sin cualidades, lo que llaman los vedantinos «Virguna Brahman».

2.° Siendo manifestable, pero hallándose en reposo, en silencio, cual pensamiento inexpresado, y,

3.° Siendo manifestado que ya ha pasado a la existencia pero que continúa siendo inmanifestado para quienes no lo perciben.

—Muy bien. Y, ¿no podría decirse otro tanto de la nada? Esto es: que a la nada pueden asignársele tres valores diferentes que corresponden a los que acabamos de establecer para lo inmanifestado?

—¿Cómo?

—Diciendo que puede haber tres categorías de nada, una absoluta y dos relativas, ó sea:

1.° La nada definida como *lo que no es*.

2.° Como lo que es y no existe.

3.° Como lo que existe y no se conoce.

Lo primero es la nada absoluta cuyo símbolo geométrico serían a la vez el punto como raíz de la materia y el espacio como vacío.

Lo segundo, la nada relativa, lo que es pero no existe, lo que aún no ha nacido.

El tercero es un concepto más restringido todavía que se refiere al estado de consciencia de cada cual: aquello de lo que no tenemos consciencia, no existe para nosotros.

—Muy bien. Y, ¿qué relación podría establecerse entre la nada y lo inmanifestado?

—Me parece que examinando nuestras definiciones notaremos que lo inmaniíestado y la nada coinciden en muchos sentidos; pero fijándonos bien veremos que el concepto de lo inmanifestado considerado como lo absoluto es más amplio y más general que el de la nada, puesto que lo inmanifestado que no es manifestable por ser lo absoluto, contiene en sí al *lleno* que se llama *todo* y cuyo símbolo geométrico es el punto como principio espiritual y el espacio como plenitud; y al *vacío* que se llama *nada*, cuyo símbolo geométrico es el punto como principio material y el espacio como vacuidad.

La nada y el todo, son pues, dos principios complementarios que tienen su raíz en lo absoluto.

Intuición y Psiquismo

Con este título, la revista *Nueva Luz*, de Santiago (Chile), publica la traducción de una interesante carta que el Sr. Jinarajadasa dirige a un amigo, de la cual extractamos algunos párrafos que consideramos beneficiosos para quienes por falta de orientación se lanzan en peligrosas investigaciones psíquicas, las que fácilmente llevan al desequilibrio mental:

. . . .

«Respecto a lo que concierne al Psiquismo en general, si deseáis conocer el re-

sultado de 22 años de experiencia en la Sociedad Teosófica, yo aconsejaría dejarlas absolutamente a un lado...

»Aunque yo tenga disposiciones psíquicas de cierta naturaleza, en estos 22 años nunca he hecho nada con ellas. Espero que mi advertencia será más que justificada, dada la cantidad de personas buenas y llenas de buenos propósitos a quienes he visto perder el rumbo por tener alguna dote psiquica, cuya importancia exageraban inconscientemente. Pueden juzgarlo como un prejuicio mío o como un exclusivismo; pero me produce muy mala impresión cuando una *persona cualquiera* dice que *ve* mis pasadas encarnaciones, que conoce las suyas propias, afirmando experiencias astrales o dando mensajes de los Maestros. Pueden ser gente bonísima y lo que dicen puede que sea verdad; pero a mi parecer les falta orientación en su modo de proceder.

»He visto muchos operadores espléndidos, que por medio del psiquismo han llegado a un estado de verdadero tormento, pues, a menos que el psíquico ponga sus miras siempre en lo más alto (lo que comúnmente no sucede) en vez de buscar el éxito para la obra del Maestro, lo busca para sí mismo, pensando que es él el que actúa y así el resultado es casi nulo o de poco valor real.

»Si deseáis servir a los Maestros lo mejor posible, lo que necesitáis no son poderes psíquicos, sino una gran Intuición.

Es la Intuición la que os indicará lo que debéis hacer a su debido tiempo y en su recta dirección.

»No necesitáis ser psíquico para ser intuitivo; pues por lo contrario, el psiquismo pone a menudo obstáculos al desarrollo de la Intuición.

»Espero terminar algún día un artículo que he empezado sobre la Intuición, el que probablemente os ayudará a comprender lo que quiero decir.

»Al fin, después de todo lo que se puede hacer y decir, cada persona en sí misma es la ùnìca capaz de juzgar lo que es su Intuición y lo que no lo es. Sin embargo, lo que puede decirse definitivamente, es que cualquiera que tenga penmientos impersonales y sentimientos basados en la simpatía, aunque no sea psíquico en lo más mínimo, será más capaz de desarrollar la Intuición que si fuese un psíquico notable, sin sencillez y sin desinterés.

»Toda vuestra vida habéis deseado ser útiles en la dirección del ideal; ahora que sois teosofistas, vuestro camino está claro. Sabéis también que trabajamos, consciente o inconcientemente, en las leyes de la Naturaleza y que como sea la causa, así será el efecto.

»Deseáis acercaros más a los Maestros; trabajad como ya habéis trabajado y continuad trabajando siempre.

»Nada os importe si no realizáis ninguna experiencia psíquica.

»Haced la obra del Maestro en el mundo y ahora que estáis en la Sociedad Teosófica, hacedlo siguiendo el rumbo más adecuado que os ofrece la Sociedad.

»El llamado que hacéis, con vuestro trabajo paciente y lleno de amor hacia los demás para infundirles las enseñanzas teosóficas, resonará con mucha mayor claridad en sus oídos, que cualquier plegaria o práctica enseñada por psíquicos, vivos o muertos.»

Del Instituto Neo Pitagórico

Coritiba—Paraná—(Brasil).

Retiro Saudoso, 12 Julio de 1913.

A la Logia Hiranya de la S. T.

Estimados hermanos:

Fué con verdadero júbilo que leímos vuestra carta de adhesión y felicitaciones, que retribuímos dichosos por dar el abrazo pitagórico a un puñado de hermanos, tan gentiles y afectuosos.

Nos es grato conocer esa feliz coincidencia de principios, que irá haciendo más armónica nuestra acción colectiva.

Blavatsky nos es tan preciado Maestro como lo es para vosotros; y Pitágoras fué siempre para la Teosofía, uno de los grandes iniciados del pasado. Por consiguiente, es natural la afinidad de nuestras ideas y la identidad de nuestra misión social e iniciática.

Al fundar el Instituto Neo-Pitagórico, procura-

mos ser los terapeutas del alma, los realizadores de la *Amistad*, pareciéndonos que los dolores morales, son mucho más angustiosos que los físicos. Hemos querido formar un núcleo de *verdaderos amigos*, unidos en el estudio y el trabajo; y en el que la confianza recíproca fuese completa—(no para gozar la ambrosía de la *Amistad*, sino para irradiarla en grupo organizado)—como un consuelo, sobre todos los seres, buenos o malos, infelices de corazón y de espíritu.

Convencidos de que el ambiente de las ciudades no permite la plena expansión de ese afecto, pretendemos formar una colonia agrícola, como hizo el Gran Maestro de Krotona, donde esté garantida la base frugal de la existencia; permitiendo así que nos sea posible, en el mismo plano físico, aminorar las necesidades de los más necesitados, por la distribución razonable del fruto de nuestros trabajos.

Pareciéndonos, además, que tales medios son apenas paliativos que no resuelven el problema, pensamos fundar una escuela gratuita, donde los alumnos pueden recibir no solo enseñanzas útiles, sino también la lección moral, mediante el ejemplo de lo que debe ser la fraternidad universal.

Nos alegramos, pues, de encontrar en los hermanos de esa Logia, buenos amigos que nos inspiren y nos animen con su desinterés y con su ejemplo.

¡Qué la Paz sea con todos los seres!

Vuestro, pitagóricamente.

DARIO VELLOZO.

LAMINA XIV

Oriente y Occidente

(La explicación en el número próximo)

La vida teosófica

Los miembros de la Sociedad Teosófica, ante todo y sobre todo, creen en la hermandad humana y como consecuencia, sienten que es su deber traducir esta creencia en actividad al servicio de la raza a la cual pertenecemos. Algunos pueden servir directamente por medio de conferencias orales, otros con sus escritos y también por otros medios; pero como una adición a esto y sin embargo lo más importante de todo, cada cual puede servir de una manera indirecta, viviendo la vida teosófica.

Esa vida habla con mayor elocuencia y poder que el de los más grandes oradores; y cuando se vive a la perfección, da inspiración tanto a los cerebros como a los corazones de aquellos que la ven.

Es esta una vida distinta y determinada como lo son la del escolar o la del hombre piadoso. El escolar vive con las leyes del mundo intelectual y el hombre devoto con las leyes de su religión; pero el teosofista vive con la ley del amor, la ley de servicio, ley que no le ha sido impuesta sino que la encuentra escrita en su propio corazón.

En su vida prematura, los hombres viven a menudo sometidos a la ley de su religión, tomando todo como artículo de fe, sin examinar la realidad de las enseñanzas; pues tan pronto como una per-

cepción más profunda de las cosas externas se despierta en su interior, suelen descubrir discrepancias entre los preceptos religiosos y los hechos de la Naturaleza; y a menos que aprendan a entender, se ven llevados a la incredulidad.

En esto la Teosofía es de un gran valor, porque ella da explicaciones racionales que armonizan las cosas con el significado real de las enseñanzas. Pero la armonía perfecta sólo quede obtenerse cuando el hombre conquista el conocimiento del Ser, que es también el conocimiento de Dios.

El Ser interno, es Dios; somos fragmentos de la Vida Divina, no solamente dioses en la hechura, sino dioses aun ahora, hasta cierto punto; y debemos afirmarnos en esto y vivir de acucrdo con ello.

La fábula del ave del paraíso decía que siempre vivía en lo más alto del aire, sostenida sobre sus alas y que sólo descendía a la tierra por absoluta necesidad. Vuestra vida debe ser así, siempre en los altos niveles, siempre en el más alto Ser, siempre dando por cierto que *Aquello* y no lo más bajo es el verdadero hombre y que el descenso al mundo físico es únicamente para consegnir experieneias y aprender cómo se auxilia.

Pero, aún cuando descendemos con el propósito de evolucionar en lo que para el hombre real es tierra extraña, nunca debemos olvidar que el más alto mundo, es la verdadera madre tierra del alma, y que

deberíamos vivir de acuerdo con sus leyes y no con las mezquinas costumbres de la vida más pequeña y más baja.

La vida espiritual tiene tres grados: la vida común, la vida heroica y la vida esforzada.

Primero, debemos acostumbrarnos a vivir sencillamente, renunciando a la acumulación de posesiones inútiles. Segundo, debemos aprender la vida heroica en la cual se desarraiga la conciencia del yo, y el hombre vive, no para si mismo, sino para los otros; y con objeto de poder hacer esto, arranca de sí—a menudo a costa de mucho sufrimiento—todos los deseos, pasiones y sentimientos que estàn en conflicto con su propósito.

Entonces llega el tercer grado, cuando el desinterés que ha desarrollado, lo lleva a ser activo en vez de pasivo, no sólo para abstenerse de todo deseo o acción egoísta, sino para sentir que su deber es trabajar para los demás.

Esta es la vida esforzada, que tiene dos partes—el estado guerrero, en el cual el hombre desea combatir contra el error, para favorecer a los otros—y la segunda parte, en que aprende que el mejor servicio que pueda hacer a los demás, es convertirse él mismo en un canal, a cuyo través el poder divino los alcance.

Cuando esto se ha conseguido, tenemos la perfección de la vida Teosófica, y esta es la vida que todos nosotros debemos

tratar de seguir; esta es la lección que debemos llevar con nosotros, de nuestra casa Teosófica en Adyar, a nuestros hogares en lejanos distritos, o a tierras al travès del mar.

Una vida perfecta, significa perfección en el servicio y sólo se consigue cuando el homhre une su voluntad a la Voluntad Divina y deja que la Vida Superior fluya en él sin ser coutenida por las brrreras de la personalidad inferior.

Así el hombre se sumerge en Dios cuando no queda nada de lo bajo y sólo entonces el Dios brilla a su través.

B. P. WADIA.

(The Adyar Bulletin)

Desarrollo Espiritual

Traducción de una correspondencia teosófica del doctor Franz Hartmann, publicada en «Neue Lotusbloüten»

Pregunta.'—Qué debo hacer para progresar en lo espiritual?

Respuesta. —Esta cuestión ha sido tratada en la literatura teosófica ya un sinnúmero de veces y todos los teólogos deben estar en condición de dar sobre este particular la correcta contestación.

En lo siguiente vamos a resumir a la brevedad los puntos que ante todo se debe tener presente:

1.° La individual *mónada* espiritual está destinada a adquirir, por medio de repetidas encarnaciones en lo material, el Auto-Conocimiento y desde luego la consciencia de su inmortalidad. Ella aunque permaneciendo siempre el mismo individuo, preséntase, empero, en sus diferentes apariciones cada vez en otra (mortal) personalidad. Esta personalidad no es inmortal hasta que la parte inmortal, el alma celestial que la cobija y a su vez se encarna en aquella, no haya llegado á su consciencia, esto es: ella recién puede reconocer su estado divino, cuando ha alcanzado la espiritual Auto-Conciencia y y con ésta, la vida espiritual.

El auto-conocimiento de la mayoría de los hombres en el actual peldaño del desarrollo de nuestra Evolución, es un producto de las actividades de los sentidos corporales y pertenece a la parte terrestre y mortal. El progreso en lo espiritual consiste por lo tanto en el paulatino desarrollo y robustecimiento del auto-conocimiento espiritual en el hombre.

2.° Acuérdate, por eso, de que tu mortal aparición no eres tú mismo, sino que tú eres un gran Espíritu, que posee un alma y un cuerpo natural, del que usa para habitación y como herramienta, pero en el cual no está encerrado. El celestial Espíritu es más grande que la forma terrenal.

3.° Considera que lo eterno, el alma celestial (el sexto principio, la celestial

Sabiduría) *no* desciende al hombre, sino que el hombre debe elevarse y crecer hacia ello. Es inútil el entregarse a beatíficas imaginaciones o estarse uno sentado en espera de la llegada del Espíritu Santo, en vez de dirigir su mente a lo divino y abrir el corazón al influjo del Espíritu Santo.

4.° Estudia a fin de conocer las Leyes de la Naturaleza y las fuerzas en ella ocultas, y aprende á emplearlas para el bien común. El que aspira á la posesión de poderes ocultos, para explotar a su prójimo o para dañarlo, ese marcha camino a la «magia negra» y va hacia la perdición. A la conclusión pierde su alma celestial; pues él la rechaza y en cambio atrae fuerzas demoníacas, por las que es obsesionado y por las cuales finalmente será absorbido.

5.° Purifica tu mente de las supersticiones religiosas y científicas y de las falsas representaciones; lleva el divino ideal en el corazón y procura que éste, por tus acciones, se realice en tí mismo. No pelees inútilmente con tus deseos, sino trata de elevarte sobre ellos y de dominarlos.

Nuestras pasiones son los escalones sobre los cuales subimos; son las fuerzas que nos pueden conducir al Altísimo, cuando no estamos subyugados por ellas pero de ellas nos servimos. Deja al Espíritu de Luz que combata en tí y venza a las creaciones de la noche.

6.° Junta experiencias que te sean útiles; guárdate de malas costumbres. No seas el esclavo de tu cuerpo pero trata de conservar sanos cuerpo y alma, y evita lo que sea pernicioso. No dudes de tí mismo pero haz cuenta de que nada hay más perjudicial para el hombre que su amor propio, y que su salvación está en el bien del todo.

7.° Guárdate de las enseñanzas de aquellos que te aconsejan medios artificiales para despertar poderes mágicos. Su posesión te traerá perjuicios, porque lo puro no se une con lo impuro. Actúa según tu mejor convencimiento y deja que lo demás lo dirija tu Maestro, el que vive en el santuario de tu corazón; él es tu Ángel Guardián. Evócalo.

(**Traducido del alemán por Emilio Wendt**).

Pensamientos sobre el tema "Fraternidad"

Recolectados en la Logia Hiranya de Montevideo

(A propuesta de la Logia Vi-Dharmah, de Buenos Aires)

Número 1.—La Fraternidad la interpreto de esta manera: Sé que todos somos ramitas de un mismo tronco o árbol y por eso amo a todos.

—

Sé que la vida que yo respiro, la respira todo cuanto vive y por eso amo cuanto hay en la Naturaleza.

Para interpretar bien la Fraternidad, he de considerar o saber que soy eterno y como yo, todo cuanto existe; por eso mismo, trato de no destruir y sí construir todo lo que pueda. Para eso me asocio al Amor Universal, que es el que preside todas las reuniones donde reina la alegría y es el único que no tiene adversarios, porque el Amor no riñe con nadie.

—

Número 2.—Fraternidad es la identidad de Consciencia, Vida y Substancia, más o menos latentes o más o menos despiertas, en todas las cosas.

—

Donde quiera que se manifiesta el hálito de vida, allí hay un hermano.

—

La fraternidad humana, no es toda la fraternidad, sino sólo una parte de ella.

—

Número 3.—Únicamente el Amor y el altruísmo pueden encaminar los hombres a la Fraternidad.

—

La Teosofía bien entendida y aplicada a la vida diaria, podría lentamente formar la fraternidad universal.

—

La Fraternidad debe ser el ideal por el cual en primer término ha de luchar todo hombre que se apreste por tal.

—

Número 4—Como hijos del mismo padre (el espíritu universal) y de la misma

madre (la substancia universal) todos somos hermanos.

*
* *

Número 5 — Fraternidad es la necesidad sentida entre personas de cualquier sexo, para unir fuerzas y discutir ideas en todo sentido.

—

Fraternidad es la perfecta concordancia de una función suprema, de entusiasmo generoso, hacia un fin ideal.

—

Fraternidad es la preciosa herencia del género humano, legado de la madre Naturaleza, la cual debe establecer el reino humanitario.

*
* *

Número 6—Yo soy uno de los otros, cada otro, es otro yo.

—

Ama a todos los seres; a los de abajo igual que a los de arriba, porque todos son tus hermanos.

—

No puedes trabajar por la mejora de los demás, sino empiezas por mejorar tu propio ser.

*
* *

Número 7—¡Hermano! No me definas, siénteme!

—

No importa lo que te encuentres, ni lo que te vuelven, prodígales tu amor de hermano, ellos vienen de otros, piensa que otros vendrán de tí!

—

Una sola religión para la humanidad: la Fraternidad.

Montevideo, Septiembre de 1912

Descubrimiento de cristales en estado no sólido y vivientes

Por medio de un instrumento llamado microscopio de cristalización—microscopio ordinario provisto de un aparato que permite elevar o rebajar la temperatura de los cuerpos a voluntad—trescientos compuestos químicos han sido llevados al grado de cristalización y mantenidos en ese estado en una forma perfecta pero líquida por un lapso de tiempo considerable. Lo que hace sorprendente este nuevo descubrimiento es que permite probar que lo que se consideraba como materia mineral inorgánica es en realidad orgánica y viviente pues los cristales líquidos se comportan más o menos como los infusorios o bacterias, como las algas y otras formas inferiores de vida. Absorben alimento y agua y forman botones o «cristales-hijos» exactamente como en la levadura y el enmohecimiento; crecen, se renuevan, se cierran, y mueren exactamente como las plantas y los animales inferiores. El doctor Lehmann, tiene uno de los primeros puestos en estas investigaciones que darán como resultado el obligar la ciencia a que abandone su antigua y tradicional definición de los cristales, extendiendo su punto de vista respecto de la vida, y a que revise las leyes de la física y acepte como verdaderas las afirmaciones de la Teosofía. El profesor Valänder, otro sabio europeo, ha llegado a la conclusión

de que estos cristales líquidos, están sin duda alguna en relación con el protoplasma o la vida misma y afirma que existen cristales en la sangre y en los tejidos del hombre; cristales mantenidos a una temperatura tal que los conserva en estado líquido y cuando baja la temperatura del cuerpo o una causa cualquiera separa la parte inorgánica del cristal de su solución vital, sigue una muerte inevitable. La fiebre podría ser el método del cual se sirve la naturaleza para evitar la solidificación de esos cristales siempre presentes en el organismo (Mining and Engineering World dec. 1913) Tomas Edison apoya el hecho en esta forma: la inteligencia, dice, existe en toda la materia, las rocas mismas tienen una especie de inteligencia, que trabaja forzadamente en una dirección que no es la nuestra la que sin embargo permite los movimientos del bromuro, movimientos de una materia verdaderamente animada. Las piedras preciosas no son otra cosa que la más alta expresión de las rocas y tanto es así que con la ayuda de un buen microscopio podréis observar las moléculas del rubí trabajar como un ejército de bacterias. Si; en verdad, «la joya es tan viva como el hombre».

«Bulletin Théosophique» de París.—Traducción especial por Faustino Bocca.

M. S. T.—(Rosario).

Noticias y variedades

Mucho agradecemos a *L' Acacia* (París Rue de Chabrol 61), el modo sumamente lisongero como menciona a nuestro periódico, según el colega «pequeño en formato pero grande en ideas».

Aunque tan refractarios a la vanidad cual corresponde a nuestras doctrinas, no podemos menos de agradecer el elogio, sobre todo, tratándose de una revista tan respetable por su antigüedad como por su importancia actual considerable, y su honrosa filiación masónica.

(Entre paréntisis hacemos a nuestros lectores el honor de suponerlos algo màs cultos y mejor informados que los que ven en la Masonería una cosa del diablo).

* * *

Con la cooperación entusiasta de todos los hermanos residentes en México y a pesar de los azares políticos tan poco propicios a organizaciones novedosas en un ambiente social, se ha fundado en dicha ciudad un Centro Naturista que promete adquirir muy pronto gran importancia.

El actual presidente de la Logia Teosófica *Aura*, H. Pedro Benévolo, fué curado, podría decirse milagrosamente, en el Centro Naturista que dirige con toda competencia en Cuba el naturólogo señor Ramón Suárez, interviniendo el profesor auxiliar del establecimiento, señor Antonio Blandina. De ahí nació la idea de fundar el Centro Naturista mexicano poniendo a su frente al señor Blandina. Este señor es un práctico naturólogo muy experimentado y además pertenece también a la Sociedad Teosófica.

La relación que de hecho queda establecida entre la Sociedad Teosófica mexicana y el Centro Naturista de reciente fundación, será útil para ambas corporaciones. Es una verdadera simbiosis igualmente provechosa para todos los que en ella intervienen.

* * *

La interesante revista *Virya* que se publica en San José (Costa Rica) en su número de Mayo—dedicado en gran parte a la conmemoración del querido Instructor que se llamó H. P. Blavatsky y cuya memoria se agiganta con el tiempo—nos trae la desagradable noticia de un violento incendio que vorazmente destruyó el «Centro de la Sociedad Teosófica en San José de Costa Rica» en el cual sesionaban las logias *Virya*, *Dharana* y la Orden de la Estrella de Oriente.

La casa, que había sido construída expresamente hacía poco y donada por el filántropo hermano teosofista Alberto Berthen, quedó reducida a un montón de humeantes escombros.

Felizmente, gracias a la pronta intervención de algunos teosofistas y al concurso de la Policía y público fuê posible poner en salvo algunos muebles, los libros y el archivo social.

Las familias de nuestros distinguidos hermanos señores Povedano que habitan la casa contigua pasaron momentos de angustia, temiendo que las llamas destruyeran también su hogar; lo que afortunadamente pudo evitarse a tiempo.

Sentimos mucho la desgracia ocurrida a nuestros queridos hermanos de San José y tenemos la convicción de que este golpe, lejos de abatirlos, les dará nuevos bríos para remediar del mejor modo posible, la pérdida material que han tenido.

* * *

La logia *Aura* S. T., de México, D. F. a cuyo frente se hallan hermanos activos y competentes, continúa con éxito sus trabajos en pró de la divulgación de las doctrinas teosóficas.

A este fin ha organizado una serie de conferencias y veladas literario-musicales y dado a la luz algunos folletos de propaganda.

—El 8 de Mayo, conmemoración teosófica del *Loto Blanco* tuvo lugar una solemne velada y en

ella tomó posesión la nueva Mesa Directora—designada para regir los destinos de la logia *Aura* hasta Mayo de 1914,—compuesta de los siguientes miembros:

Presidente—Señor Pedro Benévolo.

Secretario—Señor Enrique Guzmán.

Tesorero—Señor Estanislao Díaz.

Bibliotecario—Señor Eduardo C. Reye.

A los buenos hermanos que tanto se esfuerzan por alcanzar y divulgar los nobles ideales teosóficos, no podemos menos de enviarles una palabra de aliento y desearles muchos progresos.

El ejemplo que da la logia *Aura* con su unión y entusiasmo es digno de ser imitado y un estímulo para las demás logias hermanas.

*
* *

El Agente Presidencial de la S. Teosófica en Sud América, hermano Adrián A. Madril, ha remitido a Adyar la suma recolectada con destino al «Fondo de viajes presidenciales». Han contribuído las siguientes logias:

Hiranya—Montevideo (Uruguay). . .	$	17 —
Destellos—Antofagasta (Chile). . . .	»	5.20
Lob-Nor—Valparaíso ídem.	»	20.50
Leadbeater—Talcahuano	»	5.40
Arundhati—Santiago.	»	10 —
Pitágoras—Rosario (Argentina) . . .	»	21 —
Hypatia— » »	»	22 —
Total, oro	$	101.10

La logia *Destellos* de Antofagasta (Chile) ha constituido su C. D. para el bienio 1913-1915, con los siguientes hermanos:

Presidente—Carlos M. Parrau.

Secretario—L. Alberto Parrau.

Tesorero—Francisco Gallardo

Bibliotecario—Arturo Ramírez F.

*
* *

Con objeto de auxiliar a la conocida escritora

que se firma Mabel Collins, una Comisión especial ha editado grabados sueltos, en color, que son una artística alegoría destinada a portada del hermoso libro *Luz en el Sendero.*

Ningún teosofista debíera dejar de adquirir uno o varios ejemplares de la lámina (4 valen sólo ps. 0.25) no sólo como complemento del libro, sino como una ayuda material para la escritora que mucho la necesita.—Mabel Collins, además de *Luz en el Sendero*, ha escrito el *Idilio del Loto Blanco, Historia de una Maga Negra* y otros variados trabajos.

Ha sido compañera y eolaboradora de H. P. Blavateky y con ella, editaron la revista *Lucifer.*

Las personas que quieran hacer pedidos de láminas o enviar un óbolo voluntario, pueden dirigirse al señor John W. Lovell, Number Three, West Twenty, Ninth Street, New York (E. Unidos N. A.)

La logia *Hiranya* ha contribuído con 12 dóllares.

* * *

Con el título de «Congreso interesante» *Le Fraterniste* anuncia que debía celebrarse en París un «Congreso Internacional para el progreso religioso», organizado por las Iglesias reformadas.

* * *

Novos Orientes anuncia que el 24 de Enero de 1912 quedó constituída *The Universal Gnostic Alliance,* bajo la presidencia de la princesa Karadja. Sus fines son divulgar la sabiduría de las grandes leyes espirituales que rigen el Universo, de cuya violación se originan el sufrimiento, el desórden y la discordia; mientras que de su obediencia, resultan la alegría, la armonía y la paz.

La princesa Karadja ha escrito un buen drama, titulado *El Rey Salomón.*

Adhesiones y donativos se reciben dirigiéndose a Gnosis Propagande Fund So. Mrs. Drummond, 49 Charing Cross, London W. C. (Inglaterra).